易通釋

易通釋卷十九 雕菰樓易學之三

江都焦循學

咸

咸臨　品物咸章　品物咸亨　萬國咸寧

循按彖傳云咸感也二氣感應以相與繫辭傳云易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故感即孚也凡卦之元亨成家人屯蹇革凡卦之利貞成既濟咸既濟益成既濟咸寂然不動感於損而通成既濟益寂然不動感於恆而通上經乾坤之下首以屯蒙下經首以咸恆明此義也凡成兩既濟則不能感通故坤傳云咸亨姤傳云咸章乾傳云咸寧乾成家

八通於解而解成咸故云咸寧謂解成咸而乾之成家人者始寧也坤成屯通於鼎而鼎成咸故云咸亨謂屯三從鼎五而亨也乾四之坤初成復失道矣復通於姤姤成咸與坤成屯通於鼎同故坤品物咸亨姤亦品物咸章坤成復猶師成臨師成臨猶蒙成損損孚於咸而名咸臨孚於遯即爲咸臨臨二之五而遯上之臨三遯成咸故咸臨也

恆　利用恆　立心勿恆　貞疾恆不死　行有恆

進退无恆　以恆也

循按咸者謂其感通於損恆者謂其嗣續於益咸通

於損損成益益又通於恆恆二之五成咸咸而益上乃之三而終咸又通損故恆久而不已也不通於恆益上遽之三而終所謂立心勿恆凶有終無始所以凶也凡卦以旁通往來而成益者必變通於恆有如此家人雖通解屯雖通鼎家人上之解三則成恆鼎上之屯三則成恆成恆正是勿恆解二先之五鼎二先之五猶恆二之五正是恆心傳於家人贊云行有恆謂解二之五而後上之解三即同於恆二之五而後益上之三如是爲有恆是知恆之所以爲恆也豫六五貞疾恆不死傳云六五貞疾乘剛也恆不死中未

亡也貞疾猶疾貞謂小畜上之豫三成需小過猶姤上之復三成明夷大過需二之小過五明夷五之大過二雖成咸不可爲恆需明夷成旣濟第爲疾貞而己先己乘剛則疾貞不可惟需變通於晉而晉成咸乃爲利用恆亦惟小過變通於中孚而小過成咸乃爲恆不死需初九需于郊利用恆郊卽自我西郊之郊恆不死之恆與此利用恆之恆一貫者也歸妹初九歸妹以娣傳云以恆也以恆猶云用恆歸妹四之漸初漸成家人歸妹成臨臨通遯而遯成咸用恆也卽咸臨也家人通解而解成咸亦用恆也卽家人之

行有恆也然則易以有恆爲重矣而文言傳云上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也繫辭傳云變動不居周流六虛上下无常剛柔相易是又以无常爲重何也易窮則變變則通通則久惟變通乃得恆久无常无恆者變通之謂也二進於五爲有常剛孚於柔爲无常惟无常而後有常无常而不有常則失常需初九利用恆傳云未失常也是也有常變而无常爲反常卽爲變常歸妹九二傳云未變常也屯六二傳云反常也是也需用恆則二之晉五成否是爲不失常鼎成泰卽變通於否反其類故爲反常歸妹成

臨卽通遯臨成屯是未失常不必卽通於鼎是未變常也歸妹四之漸初同於同人四之師初歸妹三之漸上同於比三之大有上故歸妹漸成蹇大壯同於成家人臨而同人師成家人臨卽同於大有比成大畜屯屯通鼎而鼎成泰爲家人通解而解成泰之比例此十年乃字之反常與師左次之未失常互明也大壯蹇相錯爲需小過此利用恆之未失常與歸妹以娣之以恆互明也利幽人之貞指臨通遯亦指家人通解此歸妹九二之未變常與師六四之未失常互明也惟大壯蹇爲需小過之比例而家人臨又爲

大壯蹇之比例此需于郊與同人于郊所以互明也
微妙神通非筆所能盡矣

遯　遯世无悶　遯世无悶　豚魚

循按文王作卦辭名之爲彖彖即遯也遯謂挩而去也乾坤交而成屯挩去從鼎鼎二之五即名之爲遯遯以舍此就彼爲義即屯之從鼎可例其他矣傳於乾初九贊云不易乎世不成乎名遯世无悶此遯字指乾上之坤三成謙何也謙易世則通履謙履相錯爲臨遯臨之於遯猶謙之於履也乾二之坤五成同人比爲師二之五之比例乾二不之坤五而上之坤

三成謙即猶師二不之五而同人上之師三成升謙通履錯爲臨遯升革則錯爲大過大過通頤與升通无妄同即與臨通遯同故傳於大過亦贊云遯世无悶所以於大過贊以遯者同人上之師三成升同人四之師初成臨升革錯爲大過家人臨錯爲中孚中孚通小過即是臨通遯中孚豚魚吉釋文豚黃作遯黃謂晉黃穎也李鼎祚亦言虞氏以三至上體遯便以豚魚爲遯魚經以中孚通小過爲臨通遯之比例傳則以大過通頤爲中孚通小過之比例明同人上之師三爲姤上之復三之比例同人四之師初爲履

四之謙初之比例乃知兩遯世爲中孚豚字而贅豚與遯爲假借虞氏得之鼎祚不知也

大壯　女壯　馬壯　壯于前趾　壯于頄　剝牀巽在牀下　從或戕之

循按壯之義同於莊檀弓柳莊古今人表作柳壯釋名莊裝也裝其上使高也壯之爲壯亦由幼學弱冠之年而加與裝高之義同方言秦晉之閒凡人之大謂之奘或謂之壯是也傳云大壯大者壯也四陽在下以二之五加於三四兩陽之上故爲大壯所謂小人用壯也用壯則成革與夬成革同夬二之剝五爲大壯二之五之比

例乃初九壯于前趾九三壯于頄則指夬二之謙五夬雖成革而未通於剝故爲咎爲凶也姤二之復五然後復三之姤上姤成咸復成既濟相錯爲革爲女壯女指咸上兌下勿用取女之女即此女取女二字與咸相鈎貫傳稱咸章賛之甚明若姤二未之復五而復三先之姤上則姤不成咸而成大過上雖有兌女而不壯故傳於大過以本末弱賛之弱者不壯也大過則弱咸則壯咸者速也疾也爾雅釋言以疾齊釋壯字齊指二五疾指成咸此易師之遺訓也馬壯者中孚二之小過五也豐四之渙初成中孚中孚二

之小過五小過成咸三四兩陽加一陽於五而成乾馬故云馬壯其稱壯何也豐四之渙初成中孚明夷小畜上之豫三成需小過需小過相錯爲大壯蹇小過通中孚即大壯通觀故中孚二之小過五爲大壯二之五之比例大壯觀爲小畜豫之相錯小畜二之豫五即大壯二之五之比例乃小畜二不之豫五而豫四之初成復小畜二不之豫五而上之豫三成小過皆不可爲壯彖於復通姤稱女壯爻即於小過通中孚稱馬壯由不壯變通而仍壯女壯馬壯所以與大壯相發明乃不明於小畜豫而明於姤並不明於

小過中孚而明於渙明夷則經文鈎貫之奧然比例求之井然也於是巽剝兩卦之言牀以聲音假借求之知其取乎壯也釋名牀裝也所以自裝載也牀與壯同聲同義震四之巽初成小畜復與豫四之初同豫小畜旣相錯爲大壯觀則豫四之初卽大壯四之觀初凡四之初爲下大壯四之觀初是爲壯下壯下不辭故云牀下牀下卽壯下也夬二之剝五本同於大壯二之五若夬二不之剝五而剝上之三卽是大壯二不之五而觀上之三亦卽小畜二不之豫五而上之豫三是爲剝壯剝壯亦不辭故云剝牀剝牀卽

剝壯也剝以上之三爲義剝壯卽是壯上壯下壯上均非大壯壯此又與女壯馬壯互明者也小過九三弗過防之從或戕之弗過則小畜上不之豫三小畜上之豫三成小過小過需旣相錯爲蹇大壯則成小過卽是成大壯但此卽剝壯不可爲壯故云戕之戕亦从爿聲爲壯字之假借焦氏說楛云剝卦初六剝牀以足稽考牀乃戕之譌似有見而以爲譌則非已變則稱馬壯未變則爲戕之也戕之訓爲傷馬融虞翻訓壯爲傷此正古戕壯相通之遺義

晉

循按卦名必合旁通兩卦始明需之於明夷不可進

者也需旁通於晉而後可進者也故需不進而晉進釋文晉孟作齊子西反義同子西則讀同躋震六二躋于九陵謂震成復通姤姤二之復五也漸上之歸妹三成大壯蹇猶小畜上之豫三成需小過大壯二之五爲需二之晉五之比例故壯之訓爲齊見爾雅大壯通觀蹇通睽合之即需通晉小過通中孚大壯通觀錯之爲小畜通豫蹇通睽錯之爲旅通節而小畜通豫爲賁通困之比例旅通節爲復通姤之比例此姤二之復五所以稱躋躋進皆晉也不進不躋則爲處處與晉相反即與齊相反旅九四旅于處得其資斧

釋文賁斧子夏傳及衆家並作齊斧齊與處聲相呼吸需二之晉五爲晉則睽二之五爲進亦節二之旅五爲進節二不之旅五而旅四之初非進也節二不之旅五而旅上之節三亦非進也非進則爲處旅于處謂旅四之初也其旅上之節三與小畜上之豫三同小畜上九既處謂小畜上之豫三卽謂旅上之節三也處而成需小過則需通晉爲得其齊齊卽晉也處而成賁則賁通困亦得其齊齊卽晉也故云得其齊斧旅上之節三成需小過小畜上之豫三亦成需小過旅四之初成賁豫四之初則成復復通姤而躋

于九陵即賁通困而得其齊斧也震四之巽初震成復巽成小畜復通姤爲躋于九陵小畜二之豫五成家人萃即困二之賁五之比例則亦得其齊斧乃小畜二不之豫五而上之復三復五不之姤二而三之小畜上成需明夷在復既無所爲躋在小畜亦無所爲得即爲喪其齊斧旅之得其齊斧承上旅于處連文而旅于處引申小畜之既處得其齊斧引申巽之喪其齊斧以巽在牀下之牀爲壯之假借女壯即躋于九陵思之思之其義躍然可見晉通於齊齊通於資資通於積說文嫧齊也嫧與嘖積同聲字通爾雅

釋魚蟦小而𢖺釋文蟦本作蟦說文穦積禾也詩曰穦之秩秩今詩作積之栗栗姊咨也白虎通亦積也既夕注古文第作茨是从朿从責之字與資通即與齊通故易稱積稱胏皆謂需二之晉五晉之爲積爲胏即齊之爲積爲胏也

明夷　匪夷所思　遇其夷主

循按序卦傳云進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷則不明凡稱幽不明聰不明不傷財亦以傷者可由是推矣豐四之渙初豐成明夷渙成中孚則失是而爲匪匪則成明夷故云匪夷所思匪則傷其所

思成明夷也明夷變通於訟訟二之明夷五為明夷之主八豐九四遇其夷主謂豐成明夷而變通於訟也虞仲翔說遇其夷主謂四行成明夷是也

家人　不家　无家　子克家　承家　蔀其家

循按序卦傳云傷於外者必反其家故受之以家人家上用一反字與上九傳反身互明周禮小司徒上地家七人注云有夫有婦然後為家家人旁通於解而後有夫有婦故稱家人初九閑有家閑謂解四不之初而二之五乃為有家解四之初又將成屯家人係屯不可為有家也屯通於鼎鼎四亦不可之初何

也鼎四之初成大畜大畜二之五仍是家人故不家食吉不家者鼎四不之初而二之之五成遯不成家人也大畜通於萃萃四不之初而大畜二先之五猶解四不之初而二之五故曰閑之閑與閑有家同也家人萃相錯爲革觀卽革通蒙蒙二之五蒙九二子克家用一家字明其爲二之五成觀而後上之三克之爲克家也渙二之豐五豐成革渙亦成觀豐渙相錯本爲家人解渙二之豐五卽解二之五之比例豐上六蔀其家蔀者齊同之也豐成既濟猶數之有減盡也渙則成益猶數之差較也蔀其家猶齊其家豐

渙本錯爲家人。齊同之成既濟。益仍相錯爲家人也。損成益咸成既濟。與節其家同。乃損既成益而利有攸往。謂益通於恒而上之三也。益通恒而上之三。則恒成咸益成既濟。既濟咸相錯。不爲家人。故得臣无家。此與蒙克家互明。弗損益之无咎。謂蒙不成損。即以蒙二之五爲无咎。弗損而益。則不成既濟。若蒙先成損。困而成益成既濟。欲其貞吉。則必利有攸往。欲利有攸往。則必得臣无家。弗損則有家而克之。損則克之而无家。經文互明之妙。思之自得。師上六。大君有命。開國承家。師二之五而同人四之師初。師成屯。

同人成家人師二之五既開國矣於是同人四之師初成家人而屯三承之是爲承家禮運仕于公曰臣仕于家曰僕損上九得臣則无家旅六二得童僕則有家何也旅成賁而通困困二之賁五成家人不明言家而以童僕二字明其爲有家此經文極隱奥而未易明者也

睽

循按序卦傳云家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖者睽二不之五而四之蹇初成損上之三成大壯也象傳云君子以同而異同謂蹇革兩五皆剛異謂

蹇睽兩五一剛一柔由同而異則蹇舍革而適睽也睽之義爲乖又爲異同而異則不窮異而又同則不匪異而不同則乖矣葢睽一名而兼兩義推之否匪則爲閉塞而凶否亨則爲顛窒而吉亦猶此也

蹇

循按蹇之訓爲跛跛者艱於行故傳以難贊蹇其行何以難以睽羣疑故也以初往革四固成兩旣濟而窮而睽又失道而孤若不以爲難徑情以往欲免凶咎也鮮矣故其往也如跛之行宜後而不宜先宜待而不宜銳是以往蹇蹇初不可往革四一蹇也舍革

而通睽。睽二之五而初往從之。可不蹇矣。乃睽二不之五。而上之三成大壯。蹇初又不可往大壯四。是再蹇也。故六二云蹇蹇。

解

循按序卦傳云。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。明解緩有兩義。家人上之屯三成兩既濟則急。變而通之於解則緩。若歸妹四之漸初成臨家人。此家人則有難之家人。得變通則難解。是解之宜解者也。若既變通。而二不之五。至於負且乘而成恒成泰。則緩而慢矣。是解之失於解

者也凡卦皆有當與失兩義不獨解也釋文以解卦音蟹緩也解而拇解悖佳買反而君子維有解又音蟹蓋以音蟹爲懈緩佳買反爲解釋卦名專爲懈緩爻辭雜兼兩義不知卦名已兼之古人義不以音分並不必分兩讀正義云解有兩音一音古買反一音諧買反解謂解難之初解謂既解之後乃卽解之音蟹可悟蟹與解爲同聲假借說卦傳離爲蟹蟹卽解解二不之五而員且乘成泰而後二乃之五是爲懈緩泰二之五下成離爲解卽爲蟹泰二不之五下無離則天下无邦邦卽爲蚌傳以蚌蟹並指離其義可見解不緩而二先之五下無離至成泰而二之五

下有離故爲解緩亦惟泰通否而下有離是艱難至此而得解免離之爲蟹亦兼兩義矣晉書解系傳趙王倫以宿憾收系兄弟梁王彤救之倫怒曰我於水中見蟹且惡之借蟹爲解晉人且然

損　益　天道虧盈而益謙君子以裒多益寡

循按序卦傳云緩必有所失故受之以損以失贊損損失則益得皆謂五也損何以失蒙二不之五而革四之蒙初也睽二不之五而四之蹇初也二不之五而四之初損如是臨如是復與節亦如是故損通咸爲德之修卽復之修身也爲遠害卽節之不害民也

損則虛益則盈由虛而盈爲盛之始由盈而虛爲衰之始益已盈而變通於恆則與利咸通損猶益通恆恆成咸猶損成益已盈而損之則利已虛而又損之則失損亦兼此兩義損之而利故損剛益柔同爲時也履二四之謙成益特於謙傳中標出益字明其與履旁通若不舍夬則壯于前趾何得有益

夬 夬履 藩決不羸 其君之袂不如其娣之袂良

兌爲附決 震爲決躁

循按彖傳云夬決也五陽相連不得爲決其以夬名者謂變通於剝而二之剝五也夬二之剝五與大壯

二之五同大壯九四藩決謂二之五大壯言決猶夬

言壯也柔乘五剛則不能決故欲其揚于王庭以決

而和虞仲翔謂與剝旁通以乾決坤是也三五兩爻

皆言夬夬荀慈明謂兩爻俱欲夬上非易義也乾兌

成夬二未決也以變通於剝而二決而之剝五是以

夬而能夬也故云夬夬下夬字指乾上之坤三之夬

上夬字指夬二之剝五之夬也夬二不決以四之剝

初成需需二之晉五雖亦是決然是夬需非夬夬矣

兩言夬夬謂宜以夬決於剝不可成需而決於晉也

抑或夬二不決而剝上之三仍成謙夬二決於謙五

則決而不和為壯于前趾矣故在謙不可以夬夬宜通履而以履二決而之謙五以履二之謙五則是夬履不是夬夬故履九五云夬履自夬通剝宜夬此夬自謙通履宜夬此履也說卦傳震為決躁兌為附決震兌之決所以贊大壯藩決之決何也大壯上震二之五則上成兌躁與燥同火就燥謂離火就兌金大壯二之五其決也以火就燥而成革離者麗也麗卽附也兌之附決卽震之決躁因決而成就燥之離亦因附麗而見觸藩之決決躁附決皆指革也歸妹九五其君之袂不如其娣之袂良此兩袂字亦夬也君

之袂謂泰孚否而二決於五娣之袂謂大壯孚觀而二決於五也娣之袂卽大壯之藩決傳云帝乙歸妹不如其娣之袂良也是知君之袂卽帝乙歸妹帝乙歸妹謂泰二之五則君之袂卽謂泰下乾決而成旣濟也當漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇不令大壯四之蹇初卽通觀而藩決爲娣之袂雖不免於失道尙爲改悔早速不致更失道成泰而乃孚否爲君之袂故泰雖帝乙歸袂不如大壯卽藩決之爲良也否垂衣裳故借袂爲決

姤 后不省方 后以裁成天地之道輔相天地之宜

循按彖傳序卦傳雜卦傳皆以遇贊之則其字通於遘（薛虞記姤古文作遘）乃象傳云后以施命誥四方又以后贊姤說文后繼體君也則兼先后之義凡象傳多稱君子槪以柔進爲剛者言也其稱先王者七（復比觀无妄噬嗑豫渙）稱后者三（姤復泰）而復則先王與后並稱推之先王蓋指先甲也后蓋指後甲也每兩卦旁通俱有先後兩筮所謂原筮也復通姤姤二至復五而上之復三復成既濟下離爲日故云至日成既濟退藏於密故閉關是時姤成咸四不之初故商旅不行此先王也其姤之成咸則更變通於損爲繼體之君故爲后也若先成

屯家人家人後通解解二之五成萃相錯爲觀革節觀通大壯大壯二之五之比例觀通大壯大壯二之五爲省方今復不成屯而成既濟姤不成家人而成咸咸通恆不錯爲觀革故后不省方此后與先王並稱其義甚明无妄升先成既濟益則先王也觀大壯先成蹇革則先王也豫小畜先成既濟咸則先王也比大有先成屯家人則先王也噬嗑井先成蹇革則先王也否泰先成既濟益爲先王益通恆則后也財成天地之道輔相天地之宜指否之成益言故稱后姤上施而成咸然後通損以申命故稱后泰之通全

賴乎否復之復全賴乎姤姤實兼乎后之義焉後漢書魯恭傳案易五月姤用事李賢注云本多作后古字通

萃

循按彖傳序卦傳雜卦傳皆以聚贊萃謂其成咸也乾九五傳云飛龍在天大人造也釋爻造劉歆父子作聚飛龍謂成家人家人變通於解解二之五爲利見大人解二之五成萃故大人聚非貫全經未易明一字也

升

升其高陵　天險不可升也

循按師二不之五而同人上之師三成升故云升其高陵坎傳云天險不可升也何爲天險謂離成同人同人上乾爲天不可升即不可上之師三成升與升其高陵互明地險謂坎成比下坤爲地比五互艮邱也同人上之比三成蹇下艮山也陵也上坎川也由比之邱而爲蹇之陵是爲邱陵異乎升之高爲蹇之陵不可升其高陵而宜其山川邱陵也其義微矣

困

困蒙　其義不困窮矣　其吉則困而反則也

循按象傳云困剛揜也揜之義爲藏（見廣雅）藏者藏伏於二不見於賁五以致成需則困窮所以名困也旣困

窮而成需需能變通於晉則利以和義而不困窮故需傳云其義不困窮矣困未成需先初動則成節先三動則成大過大過明夷相錯爲革升與同人上之師三爲比例同人上之師三所謂大師克也升孚於无妄則相遇故雜卦傳以困爲相遇明困不必成需始困即未成需而成大過已困也蓋困成需猶師成泰困未成需先成大過猶師未成泰先成升傳以困相過與大師克相遇互明又於同人九四贊云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也乘其墉謂同人四之師初師成臨同人成家人因同人上未克師三故

未成泰然已困矣所以明困成節之已困也困賁相錯爲革蒙蒙成泰即困成需蒙未成泰先成損則革成既濟損既濟相錯即節賁蒙上之三成升爲同人上之師三之比例故蒙六四困蒙吝明困所以爲困而傳則於同人贊之神妙無方不容以淺略覿矣

井

循按泉出於天井鑿於人無水可使之有水水之在下者可汲之令上水之在此者可遷之在彼一井而裁成輔相寓焉矣坎二不出中而離上入於坎三此水之伏藏於淵者也一旦變通於噬嗑用汲以食而

井養不窮泉伏於下以人力修而出之井之名本於坎水如此傳之贊井義亦有二雜卦傳云井通此謂井二通於噬嗑五惟通故養不窮此一義也序卦傳云困乎上者必反下故受之以井此以下字贊井字廣雅井深也豐井相錯為恆既濟豐四之井初即恆四之初之比例恆初六浚恆謂四之初也傳以始求深贊之此深字贊浚字即贊井之下故井初六井泥不食即以下字贊之井泥不食謂豐四之井初也此又一義也說文井部荆罰辠也从井从刀易曰井法也說文引易葢孟氏之遺故鄭康成亦訓為法（見釋文）制

而用之謂之法制而用則往來不窮此井所以通也噬嗑傳云君子以明罰敕法法字贊井字是井得噬嗑罰乃明法乃敕而井養乃不窮蒙初六利用刑人傳云以正法也又云山下出泉用井九五泉字以贊蒙故井養即蒙養利用刑人之刑即豐折獄致刑之刑豐成革通於蒙而後成既濟爲致刑噬嗑成革通於蒙而後成既濟爲正法經言利用刑人而傳贊以正法似是以法字訓解刑字不知法字鈎貫敕法法字明同是革之通蒙在豐成革如是在噬嗑成革亦如是故於豐言致刑以貫經文之用刑人而即自以

正法與敕法兩法字相貫明其爲噬嗑之通井即明乎噬嗑之成革刑以言成法以指井正字贊刑字徒以法爲刑字之解淺之乎言易矣

革 執之用黃牛之革 鼎耳革 乾道乃革

循按卦之名革取更革之義乾二之坤五而上之坤三應之坤成蹇乾成革革四不可又之蹇初故宜更革以通於蒙乾九四文言傳云或躍在淵乾道乃革謂乾成革改而通蒙蒙二之五山下出泉泉即淵故躍在淵所謂乾道乃革也蒙二之五居中爲黃下坤爲牛如是則革故云用黃牛之革蓋不更變於蒙而

以革四之蹇初則無黃牛無黃牛則非用革故傳云鞏用黃牛不可以有爲也謂不可以革四之蹇初也遯六二執之用黃牛之革遯何以稱革玩下莫之勝三字則承上遯尾而言遯尾則臨成泰遯成咸値此六二未變通而泰二之五成既濟爲夬二之謙五之比例夬所謂往不勝即此所謂莫之勝也既濟咸相錯爲蹇革咸四之初即是革四之蹇初故執之而通於損蒙二之五而後革四之蒙初即損二之五而後咸四之初也鞏即固也執之即不可有爲也經於遯稱執之傳於革稱不可有爲經於革稱鞏傳於遯稱

固志執之二字又與咸九三執其隨互明執其隨謂咸四不之初而損二之五相錯爲隨以執字與執其隨相鈎貫以用黃牛之革與鞏用黃牛之革相鈎貫以莫之勝與往不勝相鈎貫用黃牛則革矣革則說矣故云莫之勝說經旣以執之二字鈎貫執其隨又於師六五稱田有禽利執言田有禽師成屯也利執言屯通鼎鼎成咸咸四不之初也鼎二之五成遯遯成咸即鼎成咸故於遯稱執之用黃牛之革於師成屯通鼎稱利執言利者義也鼎不執言而成家人則鼎耳言兌也耳坎也鼎成遯執四不行而上行成咸

則有言而無耳鼎成遯不執四而四行則有耳而無言乃執言固宜用黃牛之革不執言而鼎耳亦宜以鼎耳革執之用黃牛之革遯成咸通於損也不執而鼎耳革遯成家人通於解也解二之五成萃萃家人相錯爲革蓋言用革謂由革而變通於他卦也（用卽庸謂更變）但言革謂由他卦變通而成革也遯之用革謂遯成咸與旣濟相錯爲革鼎耳之革謂鼎成家人通解解成萃相錯爲革非明乎相錯而比例求之則遯之用革鼎耳之革將不知其何以稱革矣

循按雜卦傳云鼎取新也鼎之義爲新以器能新物故器名鼎賈誼言春秋鼎盛卽春秋新盛也匡衡傳言匡鼎來卽匡新來也賈捐之言石顯方鼎貴卽方新貴也應劭訓鼎爲始始亦新也繫辭傳云見乃謂之象形乃謂之器象能變化者也形器不能變化者也形器以成旣濟言象以變通言鼎是器故序卦傳以主器器字贊鼎而彖傳不言器而言象則謂屯方變通未成旣濟以取新之義言也

震

振恆　震用伐鬼方　振民

循按舜典震驚朕師史記作振驚恆二未之五而益上之三爲振恆振卽震也恆益爲震巽之相錯恆得

上震益得下震恆二不之五而益上之三則益之震去而恆之震存云振恆明震之獨在恆也傳云振恆在上明震之獨在上也恆上有震是末用震也末用震而益上卽伐三故凶用震而後伐是爲震用伐鬼方用爲更變震用則恆不振矣史記魯世家周公作毋逸云治民震懼今尚書無逸作祗懼盤庚兩謂朕曷震動萬民以遷蔡邕石經作祗動萬民以遷是震通祗故復下震稱无祗悔祗卽震也漢書律秝志東動也說文動作也作之義爲始天道始於東故震爲動而卦屬東方

艮

循按傳以止贊艮又以節爲止明止爲節非終止故序卦傳云物不可以終動止之又云物不可以終止成終於此亦成始於此是爲時止行健在二五時止在初四三上若二五止而不行初四三上行而不能待則非時止而爲艮其限艮其止止其所也艮其限不止其所也艮其止艮其限皆猶云艮其艮止其所則止所當止爲時止艮兌以乾坤三索故經以三上之行爲義當則成蹇革失則成謙夬艮其止謂成蹇而初有待因而兌成革亦止而通於蒙帷止於此故

說於彼止由於說說由於止所以爲時止也說文限阻也與艱義同易諸所稱艱難者是也艮兌成謙夬爲艱艮兌成賁節亦艱賁通於困則艱阻可解繫辭傳云困以寡怨說文恨怨也艮很也廣雅很恨也寡怨即寡恨寡恨即寡艱艱阻通則不復艮其限矣

漸　所由來者漸矣

循按序卦傳云漸者進也彖傳云漸之進也女歸吉也雜卦傳云漸女歸待男行也通而測之傳以晉爲進需爲不進女歸而以進字贊之明與需晉相關蓋歸妹征凶則漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇

大壯相錯爲需小過在歸妹爲歸妹以須需須也需則不進蹇通於睽猶需通於晉漸之進也謂睽二進於五傳特以待字與蹇初六宜待互明於待男知漸成蹇於進知歸妹成大壯而漸之名漸可明矣文言傳云積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也此因履霜堅冰之順而推及不早辨之不順而特用一漸字以贊漸卦之義乾上之坤三成謙謙通於履爲履霜履辨上下定民志則辨之早乾坤成謙夬不善

也不能早辨而夬四之謙初成明夷需積不善矣仍不能辨而需二之明夷五成兩既濟寇至災成矣歸妹成大壯漸成蹇猶乾坤成謙夬也此時大壯卽反歸以娣蹇則待男而行不善能改故女歸吉也不能改而漸成既濟歸妹成泰猶謙夬成明夷需此時能改而泰通於否則帝乙歸妹以祉元吉既濟通未濟亦君子之光與需通晉光亨同皆可由不順改而為順惟泰不通否而二之五明夷不通訟需不通晉而需二之明夷五乃成大悖而不可救是所謂由來者漸也女歸待男明其成蹇大壯若初四先行則歸妹

成臨漸成家人蹇大壯爲需小過之錯家人臨爲中孚明夷之錯家人通解既可解悖臨通遯亦咎不長傳於臨贊云剛浸而長於遯贊云小利貞浸而長也浸即漸也漸而能長則不至於不順臨遯相錯爲履謙謙六五利用侵伐侵即浸漢書薛宣傳注浸字或作侵利用侵則漸而能長傳用兩浸字贊謙之侵用一漸字贊漸卦之漸歸妹言跛能履以其成臨而通遯坤言履霜堅冰至以其成謙而通履經以歸妹成臨發明履卦傳以坤成謙發明漸卦如撫銅人之穴經絡相通尋星宿之原伏流可溯洵神奇之至矣

歸妹　帝乙歸妹　女歸　歸而逋　與人同者物必歸焉　天造草昧　日中見沫

循按卦以歸妹名。向第謂上震爲長男。下兌爲少女。男子謂女子後生爲妹。見爾雅二之五則兌在上。五自二歸。即妹之歸耳。及以彖傳及泰九五觀之。則不可合。泰上天下地。何兄妹之有。而亦云歸妹。於是解者或以爲互兌互震。或以爲泰三之四即成歸妹。泰三固不可之四。此卦變之說。置不必論。互兌互震。似矣。而於彖傳所云。天地之大義。人之始終。究莫可通貫。細爲思之。凡卦之名。有就當位名者。有就失道名者。歸

妹失道成泰成泰而後變通故名歸妹泰六五與歸妹六五同稱帝乙歸妹此卽確證歸妹二不之五而成泰所以天地不交而萬物不興歸妹成泰則漸成既濟泰與既濟係則二之五成兩既濟而終止改而通於否泰與否係則二之五而否應之終始之際存乎變通故云歸妹天地之大義也又云歸妹人之始終也歸猶復也在漸既以夫征不復婦孕不育明其爲泰在歸妹卽以女承筐无實士刲羊无血發明彖之征凶无攸利明白可見泰既濟相錯需明夷也泰通否猶明夷通訟訟九二歸而逋明以訟二之明夷

五爲歸卽泰通否而二之五爲歸傳卽贊於同人云與人同者物必歸焉同人師相錯爲明夷訟經以訟二之明夷五之歸明泰二之五之歸傳卽以師二之五之歸明訟二之明夷五之歸而歸妹之所以爲歸於是乎可明矣釋名妹昧也酒誥妹邦卽詩沬之鄉妹昧沬三字通豐九三日中見沬王肅音妹鄭康成作昧釋文引子夏傳薛注字林皆作昧王弼周易略例闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧釋文昧本亦作妹又作沬豐渙相錯爲家人解渙二之豐五又爲大壯二之五之比例歸妹未成泰而夫征不復則成大壯而漸成蹇婦孕不育則成臨而漸成家人皆昧也不俟成泰而

大壯即通觀家人即通解則昧亦歸矣傳於屯以天造草昧贊之隨蠱成大畜屯猶歸妹成家人臨傳於屯通鼎云草昧所以贊臨之通遯也經於泰之稱歸妹明歸妹之成泰於豐之稱見沬明歸妹之成大壯傳即以屯之稱草昧明歸妹之成臨見沬即是歸妹草昧即是見沬經文自相贊與傳之贊經皆神奇之至矣

豐

循按序卦傳云得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居彖傳云豐大也明以動故豐

王假之尙大也王假謂渙二之豐五五本柔而化爲剛此所以爲大矣五不大而四行則成明夷明夷幽不明渙成中孚亦無震不動惟渙二先之豐五豐四後之渙初豐不成明夷則明渙成益下震則動豐以明以動得名則指豐成既濟渙成益即爲屯家人相錯屯盈也豐滿也廣雅滿亦盈也屯盈則通鼎爲居貞益盈則通恆爲居貞不變通而窮則失其居以失其居與屯之不失其居相貫而豐之爲豐於是可見矣豐卽丰毛詩子之丰兮傳云丰豐滿也邦从丰聲說卦傳以離爲蚌蚌卽邦邦卽豐渙二之豐五成革而豐四之渙初卽蒙二

之五而革四之蒙初之比例亦卽睽二之五而四之
蹇初之比例蹇成既濟離在下爲正邦革成既濟離
在四亦爲正邦豐先成革而後成既濟互離在四與
革通蒙成既濟合亦與咸四之初合故中孚孚乃化
邦指二之小過五成咸而咸四之初成既濟也中孚
二之小過五而小過四之初爲損二之五而咸四之
初之比例損二之五而咸四之初成既濟爲十朋之
龜龜指咸四之初成離傳於離稱爲蚌爲龜蚌取於
丰邦亦取於丰豐亦取於丰蚌邦豐一也龜指咸二
四成離亦指夬下成離[illegible]邦指革四成離亦指蹇下

成離亦指泰下成離其義同故相次以見義贏之爲贏則指明夷下之離（泰下贏其瓶）與泰既濟下之離（贏其角）贏之義爲瘠爲弱故指失道之既濟龜之言久也丰之言盛也故指當位之既濟蟹之爲解則兼失道當位言之解成泰通否而成既濟則當位爲天下有邦矣不通否而成既濟則失道爲贏其角矣鼈即敝亦即罷井成需爲漏需二之晉五成既濟下離爲敝漏歸妹成泰泰通否而成既濟則永終知敝中孚成需通晉或鼓或罷罷與敝漏之敝同鼈蟹贏蚌四字皆指成既濟有離（贏其瓶成需明夷亦相錯爲既濟泰）與龜指成既濟有離同與龜

爲類故假借爲鼈蠃蟹蚌其實鼈卽敝也罷也蠃卽蠃也蟹卽解也蚌卽邦也豐也始測得此義亦咤其奇未敢遽信也測之既久則誠見其爲然確不可易故不憚煩複言之以質諸好學深思之君子焉

旅

商旅不行

循按復象傳云先王以至日閉關商旅不行虞仲翔云坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行以商旅屬巽非易義何也旅卽旅卦也節二之旅五節成屯旅成遯姤二之復五復亦成屯姤亦成遯故復言旅也姤二之復五不獨同於節二

之旅五亦同於臨二之五臨二之五爲至臨姤二之復五因而上之復三即爲至日與臨二之五遯上之臨三同亦與節二之旅五節三之旅上同商旅不行者姤四不之初也姤四不之初即旅四不之初故旅不行商即兌九四商兌之商兌二之艮五四不之艮初謂之商兌月令盛德在金其音商兌爲正秋二張於艮五白虎通云商者張也兌下成震爲善鳴秋而有聲則商也兌成節猶坤成復復通姤與節通旅同節二之旅五而旅四不之初即是兌二之艮五而四不之艮初亦即是姤二之復五而姤四不之初在兌爲商兌在旅

則爲商旅於復而云商旅不行明復通姤而姤四不行節節通旅而旅四不行也旅不行而加一商字明其爲四不行同於兌四不行之爲商兌也

巽　上巽也　順以巽也　順以巽也　順以巽也

循按說卦序卦兩傳以巽爲入經凡稱入皆指巽乾四之坤初成家人則云惟入于林中家人上巽也離上之坎三成井則云入于坎窞井下巽也賁上之困三成大過則云入于幽谷入于其宮大過下巽也履四之謙初成中孚明夷則云入于左腹中孚上巽也訟上之三成大過則云後入于地與賁上之困三同

也需二之晉五晉四之初成益則云入于穴益上巽也姤四從二五之初成家人則云出入无疾家人上巽也訟傳云入于淵謂上之三成大過卽明夷之後入于地也傳稱巽者四大畜通萃成家人巽在上故萃六三傳云上巽也蒙二之五成觀巽在上故六五云童蒙之吉順以巽也歸妹四之漸初成家人臨家人六二傳云六二之吉順以巽也謂家人通解也漸六四傳云或得其桷順以巽也謂漸成家人通解也通解則解成萃蒙成觀與革錯亦爲家人萃傳三言順以巽皆以家人上巽而言說卦傳乾健坤順震動

巽入坎陷離麗艮止兌說彖傳於巽獨不言入直稱爲巽小畜健而巽蠱巽而止觀順而巽恆巽而動益動而巽升巽而順井巽乎水而上水鼎以木巽火漸止而巽中孚說而巽巽猶遜也遜猶讓也大抵八卦之名各名一義而義則相通乾行健謂初筮再筮不已也坤順承謂當位失道皆變通也離麗謂初四三上附於二五而當位也坎陷謂二五爲初四三上所陷沒而失道也震柔中宜動者也巽剛中宜遜以從人也艮止有所待也兌說舍乎此以通於彼也全易之義八字盡之入與出對出主二五帥衆者也入屬初四三上視二五之動以從之者也彖傳以隨贊巽巽隨震而有事猶隨隨蠱

而有事巽之无初即隨之无故矣

兌　用說桎梏　輿說輹　後說之弧　莫之勝說

循按彖傳云兌說也說之義爲解釋謂成革則舍而通蒙也蒙初六用說桎梏即脫去革以從蒙也革上兌用四之蒙初用兌即是用說凡卦稱說者固以卦有兌而兼用解脫之義小畜二之豫五豫成萃萃上兌故說輹說輹者萃四不之初下坤與無輹也大畜二之五而萃四不之初即小畜二之豫五而豫四不之初之比例蓋乾四之坤初成復則有底小畜舍復而通豫是脫去有底之輹亦即脫去復輹即復也屯

之有底同於復大畜脫去屯而通萃猶小畜脫去復而通豫故均云說輹也睽成泰泰通否泰二之五為先張之弧否上之三成咸咸為後說之弧咸上兌固為說而睽成泰即舍蹇而通否蹇上坎亦是弧蹇成既濟睽又成既濟兩坎在上坎坎即是弧弧故張其一弧而脫去一弧也遯臨相錯為謙履遯上之臨三成咸泰咸舍泰而通損故云莫之勝說說指咸上兌亦兼脫去之義也

渙

循按序卦傳云說而後散之故受之以渙渙之為散

與萃之爲聚互相發明渙二之豐五成觀革相錯爲萃家人家人上之萃三成咸三陽相聚所以爲萃相錯爲觀革觀上之三成蹇則兩陽分散所以爲渙說卦傳云風以散之正指渙上之巽矣渙二之豐五爲夬二之剝五之比例傳以爛賁剝爛猶渙也延篤云渙爛乎其溢目是也見後漢書延篤傳注云渙爛文章貌渙通煥論語煥乎其有文章煥乎猶云渙爛乎渙二之豐五則來章與革通蒙蒙二之五同蒙雜而著物相雜爲文說文散雜肉也渙爲散散爲雜其義亦同

節　失家節　中節　剛柔節　不知節　節飲食

循按雜卦傳云渙離也節止也明渙所以補離之失節所以復艮之時也兌二不之艮五而四之艮初艮成賁兌成節不能止者也節通於旅旅四不之初而節二之旅五仍是艮其止故名爲節節所以達旅八節之名以旁通於旅名之也傳於家人蹇鼎頤未濟五卦皆稱節以贊之節旅相錯卽爲蹇睽蹇九五大蹇朋來謂升二之五升通无妄而二之五成蹇猶蹇通睽而二之五成无妄无妄蹇相錯爲屯遯卽節二之旅五傳以蹇无妄爲中節則節二之旅五成屯遯爲中節可知節二之旅五與屯通鼎鼎二之五同鼎

上九傳云玉鉉在上剛柔節也鼎成遯升成蹇下皆艮止若鼎四之初成大畜猶解四之初成臨家人九三婦子嘻嘻謂家人上之解三成恆恆四又之初成泰故傳云失家節也家人成旣濟解成泰與益成旣濟恆成泰同未濟上九傳云飲酒濡首亦不知節也泰旣濟相錯爲需故濡首成需則失節不成需則節矣傳於頤贊云節飲食需爲飲食之道噬嗑四之井初成需頤爲鼎四之初之比例頤含需通大過大過四不之初則不成需故爲節飲食委婉曲折以相贊明非達乎相錯旁通之指未知所謂也

中孚 孚 有孚 匪孚 罔孚 斯孚

循按雜卦傳云中孚信也序卦傳云節而信之故受之以中孚彖傳釋豚魚吉云信及豚魚也革彖傳云已日乃孚信而革也豐六二傳云有孚發若信以發志也大有六五傳亦云厥孚交如信以發志也坎彖傳贊習坎有孚云行險而不失其信皆以信贊孚說文符信也孚一曰信也孚符古字通（律書剖符甲索隱云符甲卽孚甲也）訟履渙成中孚不能與明夷通宜變而通於小過聘義云孚尹旁達信也旁達猶言旁通符節兩片相合兩卦旁通似之故名孚訟成中孚猶晉成小過需二不

之晉五而晉上之三則過矣過而能改則必旁通於中孚小過旁通中孚亦孚也訟成中孚亦過也易六十四卦惟大過頤小過中孚專有旁通故以小過名過中孚名孚過而能孚仍歸無過矣彖言有孚者五需訟睽損坎言孚者二革夬爻言有孚者十九比初六小畜六四九五隨九五大壯初九益六三九五家人上九解六九萃初六革九三九四九五豐六二中孚九五未濟六五上九井上六言孚者九泰九三六四大有六五睽九四解九四萃六二九五升九二兌九二一爻中兩見有孚者三比初六益九五未濟上九坎觀訟二卦本無過必有孚以通之乃能終於無過需損兩卦已有過必有孚以通之乃能改而無過孚上加一中孚明兩卦旁通以二交五爲孚二不交五而四上

先行仍不為孚坎二之離五則有孚坎二不之離五離成明夷坎成需則不孚坎成需猶困成需所謂有言不信也需與明夷不孚而明夷變通於訟則孚需變通於晉則亦孚需有孚於晉則光亨訟有孚於明夷則窒惕中吉舉一坎以明八卦非孚則不可行舉一訟以明無過之卦必與有過之卦孚舉一需以明有過之卦必與無過之卦孚以我之不足受彼之有餘以我之有餘補彼之不足惟有孚而元亨利貞之德乃行故易重有孚象又於觀損兩卦稱有孚者觀與大壯孚者也損與咸孚者也睽四之蹇初成損與

睽上之三成大壯同一有過損有孚而元吉觀有孚而化舉一觀以見過在三上者之有孚也舉一損以見過在初四者之有孚也過在初四者爲損過在三上者爲大壯過在初四又在三上者爲需明夷舉需以例明夷舉損以例大壯舉觀以例咸舉訟以例晉故彖之言孚止此五卦而其義已盡需之孚於晉晉初六云晉如摧如貞吉罔孚裕无咎罔孚之罔即君子用罔之罔謂成益也需成既濟所以貞吉者以晉成益以罔孚也需二之晉五即未濟二之五未濟上九有孚于飲酒无咎飲酒需二之晉五也未濟爲既

濟所孚未濟成否猶晉成否為飲食宴樂故有孚于飲酒无咎既飲酒而初四應之成益又宜孚於恆恆二之五而後益上之三則為西鄰禴祭之時矣乃恆二不之五而四之初成泰益上之三成既濟是為濡其首益雖有孚於恆仍為失是是者時也失變通趨時之道也舉一未濟而諸卦可以隅反失是者不是也不是者非也非即匪也解二之五成萃萃九五萃有位无咎匪孚匪謂大有四之比初成大畜所謂无交害匪咎也大畜孚於萃即是匪孚於萃故云匪孚初六有孚六二孚乃利用禴皆謂此匪孚升九二亦

云孚乃利用禴蒙上之三成升亦失是爲匪升旁通
於无妄亦匪孚也象於損稱有孚元吉爻於井上六
稱有孚元吉明坎成井與未濟成損同雖失是而能
有孚仍爲元吉失是成損又損成泰失而又失而後
孚視損之孚更爲艱苦泰九三勿恤其孚損成泰則
恤泰孚於否則勿恤否成益則戒益孚恆則不戒故
云不戒以孚益九五有孚惠心勿問元吉謂益孚於
恆也有孚惠我德謂恆孚於益也坎孚於離成同人
比比不孚於同人而孚於大有惟孚於大有大有二
之五而比初比之則成屯屯又有孚於鼎故盈缶一

孚於大有再孚於鼎是爲原筮原筮者再筮也大有六五厥孚交如威如孚即比之有孚謂比有孚於大有而大有二之五爲交如旣交而比初比之成家人家人上九有孚威如謂孚於解以威如二字與大有之威如相鉤貫睽九四遇元夫交孚睽孤則成損交謂損二之五孚謂孚於咸即損而有孚遇元夫故元吉也家人孚於解所謂有孚于小人解二不之五而四之初成臨臨不可與家人孚變而孚於遯則爲斯孚斯即漸漸而後孚故云斯孚臨通遯猶中孚通小過中孚通小過猶小畜通豫故中孚九五有孚攣如

无咎。小畜九五亦有孚攣如。六四有孚血去惕出无咎。與渙互明。大壯初九壯于趾征凶有孚。征凶即歸妹之征凶。歸妹不成隨而成大壯。失是矣。此時不可不有孚。有孚者孚於觀也。大壯二之五成革。彖之單稱孚者惟革夬兩卦。革云已日乃孚。已日謂下成離日。四止而不行。以孚於蒙。孚於蒙則改命從蒙。故六二已日乃革之。惟孚乃革。故傳云已日乃孚。信而革也。九四有孚改命吉。九三革言三就有孚。革孚蒙。蒙成益。又孚恆。故三就也。蒙二之五爲大人虎變。虎所以變。以已日乃孚。九五未占有孚。占即變也。未占爲

蒙已占爲觀革與蒙孚不與觀孚孚於未變之先此示其例矣艮上之兌三成夬三先於五則號惟夬孚于剝是爲孚號兌三之艮上成夬則孚于剝兌二之艮五成隨則孚于嘉嘉者亨也隨孚於蠱蠱二之五而初四會之成家人孚于嘉也三上會之成革亦孚于嘉也若蠱成蹇隨成革革四之蹇初是爲隨有獲貞凶故必有孚在道以明有孚在道與有孚失是互明在道則不失是矣余學易悟得旁通之義測之既久乃知傳中旁通二字即經文所謂孚惟兩卦相孚而二五交上下乃應交而不應不孚故也此易所以

以孚爲重也

大過　小過　過句　有過則改　赦過宥罪　天地以順動故日月不過

循按過之義亦有二其一爲過失之過賁復節小畜明夷需皆失道有過賁孚於困復孚於姤節孚於旅小畜孚於豫明夷孚於訟需孚於晉可以改過矣乃賁上之困三復三之姤上訟上之三成大過節三之旅上小畜上之豫三晉上之三成小過過而不改是謂過矣此卦所以名過也大過二五兩剛過在二故名大過小過二五兩柔過在五故名小過大小皆不

可過而過在柔尤不可故雜卦傳云小過過也其一爲過度之過（說文過度也）義同於至（呂氏春秋異寶篇五員過於吳高誘注過猶至也）大過通頤而二至於頤五則爲大者過小過通中孚而五至於中孚二則爲小者過而亨彖以棟橈明大過九三言棟橈凶發明之此謂過失也上六過涉過謂二之頤五涉謂頤上涉大川此則過度之過矣小過彖以可小事明小過謂五可至中孚二也六二以過與不及並言九三九四言弗過上六言過之則皆過失之過矣傳以過贊小過以顛贊大過度而至乃顛也序卦傳云不養則不可動故受之以大過此以動贊過

有其信者必行之故受之以小過此以行贊過又云有過物者必濟則以過爲濟濟亦度也豐初九遇其配主雖旬无咎往有尙傳云雖旬无咎過旬災也地官均人豐年則公旬用三日注云旬均也讀如營營原隰之營易坤爲均今書亦有作旬者謂易書亦有作坤爲旬也易釋文云旬荀爽作均鄭康成解旬爲十日十亦坤數是旬是均皆指坤無疑離上之坎三成豐猶晉上之三成小過豐四之渙初成明夷爲小過四之初之比例明夷上坤由小過而有坤故云過旬明夷上坤下離小過上六飛鳥離之指其下離而

言此傳云過旬指其上坤而言旬上加一過字明其同於小過之成明夷則爲災雖旬无咎之旬不成明夷之旬也不成明夷何以有旬渙二之豐五遇其配主則渙成觀觀下雖亦有旬而非明夷之旬則爲无咎之旬而非有過之旬也小過者小畜二不之豫五而上之豫三也豫傳贊云天地以順動故日月不過不過即是弗過謂不成小過也既成小過變通於中孚中孚二之小過五成益故益傳云有過則改小畜二之豫五與解二之五同解傳云君子以赦過宥罪赦過則不過謂解成萃爲豫成萃之比例解二不之

五而四之初猶渙二不之豐五而豐四之渙初赦過二字括不過弗過過旬諸過字一以貫之若不深考覩為泛文聖人贊易之精微何由見哉

旣濟　未濟　天道下濟而光明

循按雜卦傳旣濟定也爾雅濟成也濟益也益以上之三成旣濟故濟之義為益損成益為興利之益益成旣濟則為盈溢之益矣定即成也又濟謂之霽霽為雨止之名見說文是濟有止義旣濟者旣止也未濟者未止也故傳云終止則亂明旣濟為終止也謙傳云天道下濟而光明濟指旣濟也下謂履四下行之謙

初也履二不之謙五而四之謙初成明夷則不光明惟履二先之謙五而後四之謙初不成明夷而成既濟故下濟而光明下濟者下行而成既濟也贊易之妙思之自見

男廷琥授書
孫授易
　授詩校字